易四箋 廿三 四

48 43 44 47 4[illegible] 51 48 51 48 49 49 46 枚

巳辰卯寅子丑午未申酉戌亥

○總計五百六十九枚

(俟菴經集) 十行二十字

字誌

俟菴經集

亥

周易四箋卷之二十三　　與猶堂集卷之百四十

洌水　丁鏞　述

蓍卦傳

易所以筮也然其所爲布筴求卦之法未有傳者唯繫辭上傳有一二策說其義者猶可以領其大體故朱子曰揲蓍之法周禮領於太卜其法必甚詳密今不可見獨賴大傳有此數句可以略見彷彿而今推之亦無不可通（又云繫辭言蓍法大抵只是解其大略今不可見但如分而爲二是本文以象兩是孔子解文也）今取大傳蓍卦之文別爲表章略加疏釋顧自兩漢以來緯書大興謬義公行承訛習誤迄至于今若其有乖

於周公孔子之義者不敢不辨

大衍之數五十其用四十有九

大衍者衍卦之謂也六十四卦之中十二辟卦配之於四時中孚小過配之於再閏餘五十卦周人謂之大衍蓋謂此五十卦者皆受變於十四卦而衍之爲卦也（法詳推移表）故曰大衍非五十卦之外別有所謂大衍者存焉也自漢以來大衍之說張皇煩惑千頭萬緖及至關朗易傳（偽書也）乃云天數兆於一生於二成於三衍於五成於六偶於十（見第三篇大衍義）而天一生水地二生火之說遂爲不刊之典其後遂以河圖洛書之數勒合之於大衍

則衍卦五十之跡千載不復明矣○其用四十有九者蓍之德圓而神七七四十九圓而不方無以半分無以四破無以六解無以八劈無以十析亦無以三分五破故特以是爲蓍筴之用數也然其體數則五十也五十之中任抽其一除之爲起數之本自二三至於千萬則其本皆起於一五十之策未嘗不全用也○或曰除其一而不用者是太極之象乎曰太極者天地水火之胚胎也天地水火於是乎包含無漏矣今五十策而除其一僅得五十分之一烏足以當太極哉是以爲起數之本耳筮主於數關朗易傳亦云天數兆於一

分而爲二以象兩

朱子曰兩謂天地也（本義云）四十有九信手中分各置一手以象兩（啓蒙云）四十九策信手中分則其一必成奇數其一必成偶數（假如一手得十九則其一手必得三十）奇者天數也偶者地數也胡玉齋（名方平）謂左手象天右手象地非矣豈左手必得奇數而右手必得偶數乎其說非矣

掛一以象三

掛者掛之於韇帶之間也（韇者五十策所藏之櫝）象兩之策既分（分置筮席之左右）就其陰策（得偶數之策）之中任抽其一（信手取）掛之於韇帶之間也（帶所以繫韇）謂之掛者卦由此成故其文從

卦字從手从卦与揲扐二字迥然不同五十策之中此爲結
卦之實如華之結實策之不入於掛一者非所以成卦也然
此番之掛仍是權掛姑掛之非正掛也說見下○朱子曰三
三才也天地人也本義云陽策以象天奇數者陰策以象地偶數者
掛一之策以象人掛之於天策地策之間其必一策者筮之所主
者一人也雖兆民之事所主者君一人○朱子謂掛右手之一策亦
取一於陰策之意也今不問左右手唯陰策是取其必取之於陰策
之中者聖人之道抑陰而扶陽欲使天地之間陽常爲
主而陰來聽命故兩儀之策既立卽令陰策又變爲奇
數取一策兩奇既立謂取一之後一合成一偶兩奇卽一偶則天地陰

陽之數實未嘗有所偏勝也○掛一之法若不依此則歸奇於扐一節不可通義見下何者所分陰策之數若爲二十四四六也或爲二十四五也或爲十六四四也或爲十二三四也則揲之以四法見下無復零奇之可落也何以再扐哉○士冠禮云筮人執筴抽上韇兼執之鄭玄云韇藏筴之器也今藏弓矢者謂之韇丸也少牢禮云史左執筮右抽上韇兼与筮執之筮者著筴也既受命史抽上韇左執筮句右兼執韇句以擊筮鄭玄云擊之以動其神既述命乃釋韇立筮士坐筮既占史韇筮卦兼執賈公彥曰韇有二其一從下向上承之其一從上向下韜之也又云用皮韇既有二韇則二韇相合之後必

有聯結之帶也○或曰掛者掛之於左手也今謂之掛於韇間可乎曰掛一所以象人也人在天地之間若掛之於左手則不在乎天策地策之間矣其象人乎

揲之以四以象四時揲音舌

揲閱持也一作⿰扌筮朱子曰揲數之也謂先置右手之策于一處而以右手四四而數左手之策又置左手之策于一處而以左手四四而數右手之策也出大全今擬左策右策皆在筮席之上古筮必有席其揲之也左策右策皆以右手數之不必紛紛然交易也○四時者十二辟卦也自子月復卦以至亥月坤卦大凡陰陽既判而天地水火之氣分行

於四時天地水火四氣也以配四時故易之爲道以十二辟卦分配
四時而揲蓍之法又象四時其必四四而數之者象歲
序之變遷必以四時也今朞一四時明朞一四時蓍策
之四四閱數有是象也盖唯天地之間日月星辰之行
山川草木鳥獸之類以至吾人之生養動止莫不隨四
時而變遷故一部易全體大用唯在乎十二辟卦之變
動往來而揲蓍之法必又象之也○既揲之後去其零
策仍照舊整理分而爲二以象兩安置于左右原處

歸奇於扐以象閏

奇者陽數也不偶曰奇也又零數曰奇也前掛一之時取一

於陰策之中而掛之說見前於是乎揲之以四則左策所
零之數非一則必三也不滿四謂之零數右策所零之數亦非
一則必三也左三則右一右三則左一既是零數又是陽數此之謂
奇也兼二義◯朱子曰扐勒於左手中三指之兩間也本義
云勒者止住之意謂此零餘之策今姑止住於手指之
間也蓋以揲四之事雖畢今當整理其陰策陽策以嚴
象兩之本法分置于左右原處故今姑扐住于指間也◯閏者
中孚小過二卦之謂也十二辟卦分配於十二月則不
可無閏月中孚者大離也兼畫之離卦離者日也說卦云小過
者大坎也兼畫之坎卦坎者月也說卦云日月之有畸贏而閏

月以成此二卦所以配之於閏月也故揲蓍之後又取其四時之餘（揲以四）零奇之數而歸之扐中以象二卦之象也〇求卦之法如是者謂吾之所求獲者即六十四卦之中一卦也故五十衍卦之象必先摸擬之以爲策（五十策）既而曰是五十卦者何從生乎是唯十二辟之所衍也於是乎復爲揲四之法以象之（十二辟卦即四時）既而曰有四時豈可無閏月乎（堯典云以閏月定四時）於是乎復爲歸奇之法以象之（象中孚小過）即此三法之中六十四卦之象悉悉俱存矣神明於此始可以執其象而指其一也其義雖微其文至著不宜枉生端緒以亂古人之成制也〇

後來歸奇之法每論或四或二凡四揲之時取末之揲
左右策皆然謂之奇數而歸之扐中凡再扐偶數豈可曰奇數
乎二四皆不奇二猶可矣猶可云零奇四則於揲四之法本非零
數亦滿四豈可曰零奇乎掛一之時取一於陰策之中可
謂灼然無疑矣

五歲再閏故再扐而後掛
自今年冬至距後五年冬至其間每可為六十二月故
五歲必置再閏此大略易自乾坤以來亦六十二卦每以
一卦當一月則其間不可無再閏也故中孚小過以應
再閏也○再扐者先揲左策訖取其奇而扐之或一或三者

次揲右策訖取其奇而扐之或三或一者再扐既訖取已揲過之兩筴左右策整頓安置于席上分左右次取所扐之策四枚一与三合之得四任抽其一信手取以爲掛一之用棄其三於是取前所掛之一筴揲四之前所掛者与今所抽之一筴再扐後所抽合同摩轉令不容私意擢其一而掛之亦於韇帶間此之謂再扐而後掛也此之謂正掛也前所掛者權掛也於是乎稽其數之幾何而書之於版上卦人取筮今所掛之策考其數而書之如是者三始成一畫此之謂三變凡一奇二偶爲陽立陽畫一偶二奇爲陰立陰畫〇再筮三筮並与初筮同亦除其一分爲二揲以四歸其奇掛其一

〇求卦之法如是者謂太一既判分二爲天地成列以象兩

人處其中（掛一以象三）而四時遷變（揲以四）日月運行（中孚小過以成）
闔萬物於此升降往來（自十二辟為衍卦）進退消長（自復至乾又自姤至
坤）而一切喜怒哀樂成敗得失死生禍福之情之機莫
不由是而生焉故聖人者立其象於求卦之時使神明
依其象而指之此其微旨妙義誠不可移易其一毫也
○或曰後來之法通計掛扐之策以定奇偶而今只取
掛一之策而稽其奇偶可乎曰掛也者卦也（字从卦）所以
成卦者掛也揲与扐非所以成卦也何得通計○又曰
後來之法一變只有一掛故經文再扐而後掛釋之爲
第二變之掛今云權掛正掛可乎曰經文所記只是一

變之事再扐是一變之內再扐也不了一變而徑論二變烏可乎哉故經文先言掛一(以象三)終云再扐而後掛詳玩文義明是前掛者爲權掛而再扐之後掛者爲正掛也○又曰後來之法一揲之後即取第一揲所餘之策(或四十四策或四十策)復行四營之法(程迥云)今於再揲三揲之時亦全用四十九策可乎曰孔子之言曰其用四十有九孔子之所不言何得揔法乎全用四十九然後歸奇掛一方合經文矣○又曰再扐之策四枚也(三与一)与前所掛之一策(合成五)合同摩轉而擢取其一有何不可而必於四枚之中擢取其一又執二枚之策(前所掛一策後所抽)

策又一而擢一以掛乎曰前所掛一策是於四時之中抽其一者也在揲四之先後所抽一策是於再閏之中抽其一者也後四枚屬閏合四時再閏之策十二辟卦及中孚小過而又擢其一所以揔揲六十四卦之精而又拔其英也此其微旨剏義眞所謂絶滲漏而無病敗安能移易哉若全取五枚前掛之一及扐策之四而合同摩轉則是四時之精一枚而再閏之精四枚也不亦閏月之策太麤太重乎

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此章舊本在第十章之首在其知神之所為乎之下宋本在大衍章之上連下章在大行節之上○項平菴云名安世天一地十班固律

曆志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五之上本姚大老説今按天數五一節本在大衍章之下文理宜然而天數五之上宜載此節故今次錄如右

此蓍體所著之數也龜不徒用必以荊燋灼之燋所以然火文以契刀刻之鑿龜而鍥之以辨其沈陽山陵見左傳等一百二十之兆見周禮蓍策亦何得以天成之質而用之乎故月令有釁筴之文周官有相簭之法斯可驗也每蓍一筴各刻以天地之數釁筴者塗血於刻處刻一之筴五枚也刻二之筴五枚也三四五六七八九十各具五枚此之謂大衍之策五十也苟無釁刻之數而用其天質則揲之以

四歸奇於扐不出乎一二三四之外五六以上將安用之而經文若是哉歸奇之數猶有出入矣至於掛一之策每掛必一（止一策）一未掛之前其一已定既掛之後其一尚然三掛之後其一爲三此何待布筴揲蓍而後得之哉此所謂没字碑也夫掛也者卦也結卦之實必此掛一（字以卦）神化妙用都在掛一精英骨子只此掛一（字以卦）乃其掛一之數確然前定則分二揲四皆汗漫矣此其蓍筴之體必有釁刻之跡亦已章章明矣故再扐掛一之下即承以天一地二之節而繼言其義蓋以掛一之策既出始可以稽其刻而察其數也故於是乎明言之

曰一三五七九是天數也可作陽數用二四六八十是地數也可作陰數用是其掛一之策一枚之內明有此十數可得之理也如無所刻何以爲五六何以爲七八九十乎眞大夢矣

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此章古本直承大衍章之下宋本冠之於大衍之上蓋以掛一之策既出始可以稽其數即上節其數既書書于版再楪三楪凡三書其數書于版其數既積三之合合計之而得其總數假如初得一再得四三得七則都數爲十二故於此立合計之率而令人按

行也〇五位相得者謂一与六相得二与七相得也而各有合者謂陽位既五陰位亦五故各有所合也〇凡天地之數五十有五者非有微妙隱奥之理只是示合計之法者也謂一畫既成通計三變之時其參錯陰陽之數而合同算計之法一如天數五地數五之合之爲五十有五也〇成變化者謂三變之數並得奇數或並得偶數則其畫即變（詳見下）或奇偶參錯則其畫不變陰陽變動之法起於天地五數之內也〇行鬼神者謂著策屢揲象數屢移則鬼神得以操其權（揲蓍策以之權）多而竟指其所宜得之卦所宜得之爻也謂使鬼神得行其志

也漢儒誤解此文謂可以奪造化而役鬼神於是納甲飛伏之說作而讖緯邪誕九宮風角之術莫不藉口於聖經可勝歎哉

自漢以來疏釋此經者不出於水火生成之說而却与大衍之數混之爲一夫大衍之數明明是五十也天地之數明明是五十有五也彼乃蓍策之體數（策五十）此乃蓍策之用數（刻於蓍策以爲用）經文赫然昭如日星乃鄭康成一首倡拗戾之論以五十有五天地之數勒合之於單五十大衍之數既又指此天地之數曰此大衍數也其言曰五行氣并故減五（鄭玄云）此鄭故爲喑啞之言以自

欺而欺人也（或云生數止五成數止十故只用五十）指鹿爲馬以愚黔首而人莫之悟不亦異哉

一揲一變（陰陽參錯謂之變）凡三變而一畫立（陰多則爲陽畫陽多則爲陰畫）三變一畫凡六畫而一卦成（十有八變而成卦）而此六畫皆以陰陽參錯而成（假如初揲得一再揲得四又揲得六而爲奇畫者是參錯而成也）則其卦不變（無之卦）若其六畫之內或有純畫（純陰或純陽）則其卦即變（假如屯之初九其在三揲之時俱得奇數則屯卦即變爲屯之比）一畫純者本畫即變（屯初九純陽則初九變）不用再勞便可韇筴而占之（不復用）其或二三畫皆純或四五畫皆純者再將求變之策（詳見下）以求一爻之變（一卦只變其一爻）此萬一千五百二十策之所

以設也

純陽之謂之九何也蓍策之數參天（凡天數皆謂之三）兩地（凡地數皆謂之二）以爲法（見說卦）三揲之所掛一者皆得刻奇之策則是得天數者三也天數皆三故參天三三非九乎（純則三）

純陰之謂之六何也三揲之所掛一者皆得刻偶之策則是得地數者三也地數皆二故兩地二二非六乎（純則三）

○雜陽者少陽也少陽之謂之七何也三揲之所掛一者再得地數之策（刻偶者）一得天數之策（刻奇者）參天兩地其數非七乎（二二三）雜陰者少陰也少陰之謂之八何也三揲之所掛一者再得天數之策（一三五七九）一得地數之

策二四六八十○參天兩地○其數非八乎三三二○天數之必以參○兩○地○數之必以兩何也卦之一畫可作三段看試論陰畫⚋其左右二片各占一段占三分之二其中央一段虛而不用豈非只得其二段者乎陽畫則全得其三段矣假令黃金三斤一段當一斤則陽畫全得三斤陰畫只得二斤其數之參天兩地不亦宜乎

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

此六畫旣成之後或數畫皆純則用以求一爻之變者也詳下辨○老陽之數九卽純陽而易數之率律用四揲之以四

又四營成易九乘以四則四九三十六每一陽爻得三十六策乾卦六爻六陽老凡得策二百一十有六九之積荀爽云三六者三十凡六百八十綱數也又六六六六者三十六目數也合之則二百十六也○老陰之數六即純陰而易數之卒律用四象天地水火六乘以四則四六二十四每一陰爻得二十四策坤卦六爻六老陰凡得策一百四十有四六之積荀爽云二六二十者凡六百二十綱數也又四六四六者二十四目數也合之則百四十四也

假令一筮之間其卦遇乾而其初畫与第二畫俱得老陽三卦皆奇曰老陽則筮人抽上韇藏筴器取乾初九之策三十

六枚〔四九三十六〕乾九二之策三十六枚〔合爲七十二〕合同滚轉

〔和合之〕亦四四揲之〔勿分而爲二〕取末後之策四枚數回摩轉

〔照前法〕任抽其一〔信手取〕以授卦者〔畫卦人〕若是初九之策則

初爻變〔乾之始〕若是九二之策則第二爻變〔爲同人〕此所謂

參伍以變也◯大衍之策必用蓍莖而此策或是竹筴

故經文至此始用策字〔筮字从竹若始終皆用蓍莖則不應从竹也籌筴等亦从竹〕

蓋於竹策之上各有標題題乾初九者若干枚〔三十六〕題

乾九二者若干枚〔三十六〕餘皆倣此也若云不然經文何

以云乾之策幾何坤之策幾何哉天成没字之策混同

藏之於蓍櫝之中而隱然號之曰乾之策坤之策天下

無此孟浪也

諸卦雖六爻俱純皆老陽老陰用法掉脫必求一爻之變說見下而乾坤二卦若六爻俱純即六爻俱變不待布策而求變故周公之撰爻詞獨於乾坤二卦有用九用六他卦無此法也○且雖乾坤二卦若二三畫得純或四五畫得純者亦用法掉脫法見前以求一爻之變而已故周公之撰爻詞不爲數三爻雜變者而立文立占盖以諸爻亂動則物象乖錯耳目手足喎斜不成馬牛羊豕顚踣不立故周易無此法也焦贛郭璞之倫狡獪恣睢遂捌諸爻亂動之法周易無此繇也

乾坤之策亦二篇之策也二篇之策即其總數也於此特言乾坤之策何也曰乾坤者易之緼也六十二卦皆稟法於乾坤故特言之以立其率律○朱子曰期凡三百六十五日四分日之一此特舉成數耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

朱子曰二篇謂上經下經○六十四卦其陽畫一百九十二通計之乾卦皆以老陽之九而乘之以四義見前則每一畫得三十六策四九三十六合之爲六千九百一十二策也其陰畫亦一百九十二通計之坤卦皆以老陰之六而乘之以四則每一畫得二十四策四六二十四合之爲四千六百

八策也通計陰陽爻之所得則其策爲萬一千五百二十皆所以求一爻之變者也

假令一筮之間其卦遇屯而其初畫与第二畫俱得純畫（初得老陽第二得老陰）則筮人抽上贛取屯初九之策三十六枚（四九三十六）屯六二之策二十四枚（四六二十四）合同滚轉（合得六十）策亦四四揲之（易數皆用四）取末後之策四枚（法前）如任抽其一若是初九之策則初爻變（屯之比）若是六二之策則第二爻變（屯之節）此所謂參伍以變也

嗟乎古往今來說易者何限而萬一千五百二十之策終不肯一番推究以知其所發用則已而已而矣夫以

萬一千五百二十之策藏之蓍室永久不動曰此萬物
之象天下無此妄也天地萬物無一物不當其用則萬
一千五百餘策亦必有所須用者也噫屯初九之策三
十有六非有求於屯初九則無所用於此策也屯六二
之策二十有四非有求於屯六二則無所用於此策也
易九曰六者陰陽變動之標也卦有是變動故策有是
符應應數相非所以求一爻之變者乎大抵十有八變之
間不能無數三畫俱純者如果有數三畫俱純者其將
若之何將數三畫俱變乎周公之所不作當於何而視
繇也萬一千五百餘策不能不有作也其揲閱之法雖

不經見要之以四而爲律矣故宜以四而揲之也旣扐而掛其一謂大衍策初掛時亦嘗執四而抽一矣故宜於四而擢之也嗟乎豈不然哉

或曰筮旣得九業已變陰筮旣得六業已變陽旣變之後無由反本萬一千五百二十只足以指一爻而不足以回諸爻於旣變亦將並觀其繇詞乎曰豈有是哉六位之中九六者唯一則此固神明之所指也若六位之內九六者多而萬數之策發揮而表著之亦神明之所指也其變其貞唯神是聽非神所指則雖九六而不變也九雖老陽未嘗非陽仍當以陽畫看也六雖老陰未

嘗非陰仍當以陰畫看也筮者於此唯神是聽又安能容人力於其間哉○曰神苟欲告我以故則六位之內豈可使多得九六以眩卦象哉曰是不然九六者唯一則以之占事其所以占得失者宜亦簡徑而無礙九六者非一則其所以占得失宜亦紛紜而有梗神意在是矣（後世占法有所謂凡单發動者多得九六者其占或當如此）且筮者數也凡十八變之間所得天地之數（一二至九十）又當合而計之以定日月遲速或測人物之多少神意在是矣○或曰得九得六而猶未遽變則雖獨得純者豈可使不經萬策而徑占其繇乎曰卜筮之義紹天明也其變其靜唯神是聽

吾何与於其間哉六畫而獨得純則此爻之變鬼神之所爲也吾何与哉雖以筮法言之假如屯初爻獨得九其揲萬數之策亦將單取其屯初九之策三十六枚而揲之抽之畢竟所發不外乎屯初九則亦何用揲之抽之此其所以直變之而不疑也

是故四營而成易十有八變而成卦

朱子曰四營謂分二掛一揲四歸奇也經文於此四箇事皆有象字

易者一變也易之爲文日月也字从日从月日月者陰陽也故一變既而陰陽著者謂之易也○三變而一畫成三揲爲三變十八變則六畫成故始得一卦

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣
朱子曰謂九變而成三畫得内卦也○經文之例每以
單卦名之曰八卦其實或震或兌只指所得之一卦非
並指其八也此文例也○内卦旣成又引而展之以成
外卦伸展重卦旣成又觸動其相似者而滋長之此謂
察九六之純而求一爻之變以兼二卦之妙用也与本卦之
二卦爲本卦句之卦其形相類乾与姤相似故曰觸類也六十
四卦滋之爲四百五十乾坤得十六卦也蒙以下得四百三十四卦合之爲四百五十
○乾坤之外每六爻得六卦並本卦而爲七故曰觸類而長之也
或曰國語有貞屯悔豫之卦重耳筮反國是六爻之内三爻

初四五亂動也左傳有艮八之隨之卦穆姜出宮筮是五爻皆動而唯一畫不動也第二畫諸爻亂動其證如此則六十四卦之變之爲四千九十六卦每一卦得爲六十四變不是焦延壽之臆揣也今但滋之爲四百五十抑何據也曰據晉語云貞屯悔豫皆八少陰數說者曰屯卦之二三上爻皆不變動故謂之八沙隨易說云此喑啞之言也以余觀之屯卦之初四五爻一時俱動謂之屯九可也初五陽爻皆謂之屯六亦可也四本陰謂之皆八可乎一卦六畫之中半動半靜而混圖書之曰皆八天下無此文也即所謂艮之八亦然此明是夏商之舊法故杜征南云連山歸藏以

七八占杜君親註春秋明知當時官占之法如陳敬仲觀之否（莊二十二年）畢萬屯之比（閔元年）成季友大有之乾（閔二年）晉伯姬歸妹之睽（僖十五年）晉文公大有之睽（僖二十五年）崔武子困之大過（襄二十五年）叔孫豹明夷之謙（昭五年）孔成子屯之比（昭七年）南蒯坤之比（昭十二年）陽虎泰之需（哀八年）皆一爻有變而其法明確故知所謂屯之豫艮之隨者皆是夏商之舊法周易無此法也周易有此法則周公其有詞矣

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂成天下之象（虞翻陸績本文作爻）

參与也又物不齊曰參差伍猶互也參伍皆同列之名錯差也又雜也綜
機縷也絲縷之差錯者曰縒綜通其變謂於六畫之中參互彼此
而求其當變者也六畫相通故曰通極其數謂用萬數之策究
極發揮而得其必變者也諸爻亂動而只變一爻天地之文猶言
陰陽之爻也爻者效也天地之文效天下之象所謂萬物之情也
一爻既變物象之往來存亡者乃可定也〇荀子曰窺
敵制變欲伍以參韓非子曰省同異之言以知朋黨之
分偶參伍之驗以責陳言之實又參之以此物伍之以合參史記曰
必參而伍之又曰參不失漢書曰參伍其賈以類相準又云欲問
馬先問牛參伍之以得其實楊倞荀子注曰伍參猶雜也朱子曰參者三數之

伍者五數之

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者五十策之未分者也三極未著故名曰太極兩儀者分而爲二以象兩者也儀容也法也四象者揲之以四以象四者也象形也似也八卦者内卦外卦之或震或兌者也即八卦而小成之八卦太極者六十四卦之圓圖無別者也五十策之中具六十四卦之胚胎兩儀者乾坤二卦之儀倣也八卦之乾坤四象者十二辟卦分配四時之象似也天地水火配四時八卦者震坎以成也坎艮以成蒙者也故曰八定吉凶卦極也者屋極之義屋極

者屋脊也即甍脊一棟為之脊而衆桷分出亦猶大衍之策為之極而兩儀四象皆於是乎分出也与屋極同義儀也者形容也如渾天儀為渾天之形容而已非直渾天也黄道儀為黄道之形容而已非直黄道也蓍策之分而為二者為天地之形容而已非直天地也又儀法也度也謂以此物法彼物象也者倣似也優孟象孫叔敖者得孫叔敖之倣似而已蓍策之揲之以四者謂四時之象依俙彷彿於此間也大傳云象者像也此其為蓍策分揲之名確然無疑而説易之家乃以為庖犧畫卦之法則儀象二字不可訓也何者庖犧畫卦之初先畫兩畫即一陽一陰是於八卦之

制己屬眞本名之爲儀無義也（非但形容而止也）次加四畫（即二畫之卦）是於八卦之體遂爲實用名之爲象無義也（非但做似而止也）夫讀聖經而求聖道其字義名實最宜精核不可漫漶如是也何況八卦之下繼之云八卦定吉凶庖犧始畫之初非筮非占其云八卦之定吉凶者當作何解乾坤震巽坎離艮兌本無吉凶亦無悔吝吉凶安所定矣大業安所生矣

雖然曰太曰兩曰四曰八之本仍當體究蓋此易與之前先有所謂太極者存焉故大衍之易得以倣彼而有之也（有太極）先有所謂兩与四者存焉故分而二揲以四

者得以象彼而爲之也又所謂一生兩兩生四四生八者先有其理故範圍天地者得以效法而爲之也太極者誰也天地之胚胎也兩者誰也輕清者位乎上天重濁者位乎下地此之謂兩也四者誰也天地水火體質各分位次有等此之謂四也表記云天火尊而不親水火親而不尊四者既立天火相与而雷風以生天包火爲雷又火与天爲風地水相比而山澤以成水削土爲山又土圍水爲澤此四之所以生八而八卦之所以八在是也然一生兩兩生四四生八而爲卦者庖犧畫八之時所儀象而爲之也大衍之數以爲極當太極乾坤之卦以爲兩當天地十二辟卦以爲四當四時或震

或巽以當八不必全有八而爲卦者爲重卦筮人擊蓍之時所
儀象而爲之也彼象四氣卽天地水火此象四時者卽春夏秋冬
四氣之運以配四時也彼以全八爲八卦伏羲之八卦此以
八卦之一二卦爲八卦者或震或巽只二卦法象具而理義顯
也乃自漢魏以來直以天地名之爲兩儀儀也者形容
也卽彼穹然之蒼隤然之黃皆假天地也烏乎可哉先儒
以八卦之二畫爲四象
鄭玄以木火金水爲四象則木火金水無以生八卦也
其言膚云天一生水地二生火今乃云以水火而生天
地八卦之二卽天地悖理甚矣○虞翻以男女長少爲四象則

有天地然後有男女咸文卦震艮立而後長少形今謂之男女長少却生八卦可乎○侯果以神物變化垂象圖書爲四象則兩儀八卦加減不得而神物等四者其類甚多不足爲截然之四也○近儒又或以分而爲二以象兩象掛一以象三象揲之以四以象四象歸奇於扐以象閏象爲四象則分而爲二以象兩即兩儀也既爲兩儀而復爲四象無是理也○總之四象者四時之象也天包於外日月運行而天地水火之氣行於其間無時不在第以其寒暑之相近者而配之於四時故揲四之法以象四時而天地水火之象亦寓其中矣

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月

天地者兩儀之所儀也爲諸卦之父母八卦之乾坤故法象㝡先也法象只是儀字之注脚四時者十二辟卦也十二辟卦變之爲五十衍卦故曰變通莫大也日月者中孚小過也大離之日中孚爲兼離大坎之月小過爲兼坎積坎離之畸贏以成再閏二卦自坎离而變故曰日月著明也此皆著卦之精義也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也

四象謂四時之象即十二辟卦也揲之以四所以象此

也若云四象是老少陰陽之名陰陽亦無所繫辭矣

周易四箋卷之二十四　與猶堂集卷之百四十一

洌水丁鏞述

說卦傳

漢史云秦火之後易亾說卦三篇至宣帝時河內女子伐老屋得之（後漢書房宏等以爲宣帝泰和元年事）王充論衡云孝宣之時河內女子發老屋得逸易禮尚書各一篇奏之宣帝下示博士然後易禮尚書各益一篇（隋書經籍志亦云）但其或三或一篇數不明或云並序卦雜卦爲三篇吳幼清云說卦自昔有之如八索之書而夫子筆削之於理亦然

○易詞取象皆本說卦不讀說卦卽一字不可解棄鑰

髭而求啓門愚之甚矣特以漢儒談易不知六爻之變不知乾之姤卽龍求牛執鷄疑馬迂回穿鑿一往不合故有王弼者起而號曰爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬又云案文責卦有馬无乾則僞說滋蔓於是說卦擯不用而易遂以亾矣嗟乎六爻既變臨文求象則渙然冰釋怡然理順而歐陽修輩謂非夫子之書何其妄矣茲取經文約略箋釋至如九家新說有正有謬逐一訂定又取易詞之有據者略爲之補入焉

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

生蓍謂建立蓍筴之法也蓍者蕭蒿之屬國風云冽彼

下泉浸彼苞蓍朱子註云蓍筮草陸璣詩疏曰似藾蕭青色科

生本草注云其生如蒿高五六尺一本多者至三五十莖殊非靈異之草也易緯

諸說皆夸誕不可信

參天兩地而倚數

天數五一三五七九地數五二四六八十而揲蓍卦一之策法見前

凡得天數者雖一五七九皆作三用參天也凡得地數者

雖四六八十皆作二用兩地也此之謂參天而兩地也若

是者何也⚋畫中斷比之陽畫適得三分之二說見前故

制其數如是也◯及旣三揲之後三揲得一畫一得天再得

地者爲少陽七天三地四而一得地再得天者爲少陰八地二

[而天六]三揲皆天者爲老陽九[三三也]三揲皆地者爲老陰六[二三也]天地陰陽不能缺一故純陽則變陰純陰則變陽此自然之理也○倚者依也因也[又循也]一五七九非直三數也倚於三者也四六八十非直二數也倚於二者也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

陰陽者蓍數之奇偶也奇多則爲陰[再得天]偶多則爲陽[再得地]此觀變也[奇偶互相變]○剛柔者卦畫之連絶也同是剛畫而九与七不同[七不變]同是柔畫而六与八不同[八不

變同是純畫而不見發於萬數之策則雖動不變（詳著卦法）

解此發揮剛柔而後一爻乃生也（卦變謂之爻）發起也揮奮也謂以萬數之策鼓之舞之則必有一爻奮起於諸畫之中者也○今詳此文則庖犧畫卦之初本無爻名（不名爻）唯筮人揲蓍之後以純陽九純陰六者名之曰爻

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰与陽立地之道曰柔与剛立人之道曰仁与義兼三才而兩之故易六畫而成卦

以六畫而配三才則初剛二柔（此地道）三義四仁（此人道）五陽六陰（此天道）謂之陰陽者天火質清有氣可辨也謂之

柔剛者地水體濁有形可執也○易凡物象正同而立詞迴異者如乾初九与九四皆爲變巽而在下位則爲潛龍在中位則爲躍空以三才之位參互究索方得本旨○案此文云六畫以成卦不云六爻

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

承上文○丘富國云凡卦初三五位爲陽二四上位爲陰自初至上陰陽各半故曰分○迭用者謂陰陽相間也三才各具一部陰陽故必也六位而後成文

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此言天地水火雷風山澤之實理以明八卦交易以成

六十四卦之本義也天尊地卑其位定矣然其氤氳之
氣升降上下往來錯雜不相違悖故萬變以興萬物以
成聖人觀此象以畫卦故八卦八物相交相摩以成六
十四卦也○山澤者地水之所成也雷風者天火之所
成也高山之上或有大澤如白大澤之中或有高山如君
山是山澤通氣也迅雷烈風同聲相應是雷風相薄也
火行地中厥有溫泉水受火氣日氣亦火氣乃長艸木是水
火不相斁也射音斁猒也經文雖兩兩相配而八卦八物皆
与之相通相合天可以錯於水雷可以錯於山而地火
風澤縱橫顛倒皆可以相通相雜故八卦皆相交也○

錯之爲言摩也雜也先儒以此爲先天卦位殆不然也
詳見零言

數往者順知來者逆是故易逆數也

自初數之以六爲上此逆數也自姤至坤自復至乾其
陰陽消長每自下達上亦逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以
說之乾以君之坤以藏之

此卦德也○聖人說易多令互發而推通之乾以君之
則便知坤之爲臣道也離既爲日則便知坎之有月象
也○艮爲止則震爲行○坤爲藏則
乾爲施○坎爲潤則離爲燥

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

朱子曰帝者天之主宰本義云出乎震者謂天之生物必出之以震德也東方仁配春四正之卦其德則元亨利貞也體仁足以長人故爲始出出字象屮出口中嘉會足以合禮故爲相見禮生於相見利物足以和義故爲說言悅者和之至貞固足以幹事故爲勞卦從事則有勞

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆

致養焉故曰致役乎坤
上章蓋古文此以下夫子之釋義也齊者齋戒也故易詞凡言祭祀之吉皆有齊體齊者整也又壹也離者治也故易凡言治天下治事治疾皆有離體反之則坎亂又離爲面革云革面以之有下離南面之義也
兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮
始於震終於艮此一部易之大經大義也復一陽之始

生而乾以爲根（邵子云天根）剝一陽之成終而坤以爲門（鄭玄云冥門）故曰原始反終而知死生之說（大傳文）生於震而死
於艮也○坎爲歸故易凡言歸妹歸而逋（訟九二）之類皆
以坎象（九家不能用）又成言乎艮故艮則爲言（凡警戒約誓之言多用艮）
象諸家不知又變輒云乾爲言震爲言何其謬也○八
卦方位雖若參錯却有妙旨蓋四正之卦無容移易（木金水火配東西南北）而若論四維之卦則艮進爲坤故与坤對冲
（艮如剝）巽自乾退故与乾對冲（巽如姤）艮既爲終宜在震先
此其所以東北也邵堯夫先天圖稽之古典未有援據
特以乾坤之爲兩維恐損體面故正其位於上下耳然

八卦取象本不拘滯爲馬爲牛不以爲褻居維居正安有定位文王卦位受之伏羲孰見伏羲之時果有此先天方位耶或曰木生火必以風故巽介之水生木必以土故艮介之金生水必以天一故乾介之火生土土生金無所資外故离坤兌相承○案此說未允

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮

六子之德皆受之於父母故不言乾坤

故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化旣成萬物也

此天地之間實理也重卦之相逮不相悖詳見前与天地之間實理自然相合

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也震巽以下与序卦之言卦德者同

雜卦傳曰乾剛坤柔震起也艮止也兌見而巽伏也離上而坎下也宜參看◯繫下傳曰巽稱而隱又曰巽以行權此重卦之德◯說卦者易詞之詁訓也其一字隻文皆昏衢之明燭玩易者宜字字考驗

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲鷄坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊朱子曰遠取諸物如此

乾由震成積三震震乘剛者也故其德爲馬坤由巽成積三巽巽載物者也見大象傳坤卦解故其德爲牛○乾馬之象著於坤卦云牝馬震龍之象發於乾卦誠以易之爲道主乎變化故濟其本而察其變乃荀九家有所謂乾爲龍者何其謬也乾之六龍正以自復至夬每得一震以成乾卦也義見乾之象今謂之乾爲龍何其木強而寡味也○荀九家者荀慈明集九家易解十卷見諸史志文獻通考引陳氏說云漢淮南王安聘明易者九人荀爽嘗爲之集解陸氏釋文序列九家名氏卽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄荀爽等九人也蔡介夫云淮南九人撰道訓二十篇號曰九師易胡震亨云淮南自云九

師有道訓二篇並非荀爽九家遂以陳說爲誤未可知也但其書已亡朱子亦據陸氏釋文所引蒐錄之也今案其文如坤爲牝离爲牝牛之等直據易詞了無開發之妙當是京房已後自刱非古來相傳之正旨也今取九家諸文分附而訂正之

荀九家 離爲飛鳥爲牝牛坎爲狐又乾爲龍震爲麋鹿爲鵠巽爲鸛艮爲狐爲虎虞氏曰巽爲魚又离爲鶴爲皐艮爲狼◯鏞案離字從隹又禽字從离离爲飛鳥審矣左傳云純離爲牛昭五年離之彖曰畜牝牛坎狐巽魚亦多明驗若是者可信也◯乾龍之謬前已言之離爲飛鳥而巽爲潔白故中孚所以爲鶴中孚爲大离鶴亦大鳥下有互震故所以爲鳴鶴震善鳴若復以

震爲鶴則何以鳴矣且離爲飛鳥而漸于坎川之上則鴻也（謂漸卦）離爲飛鳥而象之震擊之才則隼也（謂解卦）從震從巽安能爲鳥哉（從離亦不能爲鶴爲隼）若鵠与鸛易詞之所無也（吴澄云鵠當爲鶴鸛當爲鴻）餘不足辨○又按虞氏易有所謂坤爲兌虎盖以乾九五之文言有風從虎一語而諸家欲以乾龍坤虎作爲比對以了八卦之象也（諸家云同聲相應風雷也同氣相求山澤也水流火就坎離也若坤爲虎可了八卦云）然乾本非龍坤又何虎（坤柔非虎猛）

〔補〕巽爲牛爲蟲坎爲鹿兌爲虎○震坎二卦得乾之一剛皆得爲馬（見下文）巽離二卦得坤之一陰獨不爲牛

乎故小畜之九二遯之六二皆以巽爲牛遯本大巽九二又變巽可驗也兌既爲羊似牛而小者艮當爲驢似馬而小者但驢易詞之所無也侯果云巽爲黃牛此則非也◯巽德柔屈其象爲蠕蛸之蟲非甲蟲飛蟲風字從虫本有由也巽爲風故內巽之體實爲蠱卦蹇自觀來咸之蹇其象爲蠖觀上巽皆可驗也易大傳咸九四又以爲蛇震◯屯之六三坎鹿在前而謂之即鹿謂之從禽此坎爲鹿之明驗也九家以震爲鹿何據矣屯本有震而九家不知爻變◯曲禮云左青龍而右白虎震爲龍則兌虎也兌爲右故履革之詞皆以兌爲虎朱震來知德亦皆以兌爲虎

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌

爲口朱子曰近取諸身如此

乾以君之故爲首坤以藏之故爲腹餘詳諸家注

荀九家艮爲鼻又兌爲輔頰虞氏曰艮爲尾又坤爲拇坎爲臀艮爲背爲交

○管輅云鼻爲面山朱子亦云然於象空也艮之爲尾易詞有徵遯既未然易例又以初畫爲尾○兌爲輔頰未有明驗拇者足之大指也本屬震象震爲足坤之爲拇不亦謬乎咸與解臀者中孚之象也姤夬困坎何以爲臀乎

〔今補〕坤爲膚震爲鬚坎爲背離爲面○剛者爲骨柔者爲膚又膚肉於身爲土坤爲膚也噬嗑剝兌口之上震草蕃鮮其象鬚也賁六二背者北肉也字从北艮之云艮其背以互坎

也虞仲翔直以艮爲背非矣（离爲面見前）
乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

八卦之序父母長少秩然不紊上章下章不少參錯可見伏羲以來其倫次本然也今之學者二兌澤三離火認作天經不亦惑與○乾則爲父然小過之卦生於坎男則以乾爲祖（見本卦）蠱之上剛自乾爲艮則以乾爲考（艮爲父死曰考）易象之流動不定如此

虞氏易震爲夫爲兄巽爲妻兌爲妹○坎離艮兌各成
夫婦不必震巽爲然也震爲兄則離兌皆妹也兌爲妹
則震坎皆兄也然若此類必兩象具現然後方可取象
如歸妹卦上有震兄故兌得爲妹与爲龍爲羊之例不同
乾爲天爲圜爲君爲父爲王爲金爲寒爲冰爲大赤爲良
馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果
爲玉爲金者其體精剛也爲寒爲冰者以三陰之凝合
也坤初六用之孔穎達云寒冰西北之地氣大赤純陽之色也楊升
菴云大赤旗名周禮象路建大赤巾車文明堂位周之大
赤是也左傳祝鮀云昔成王分康叔以少帛綪茷○杜云綪茷大赤旗也其義非也○

艮者本然之善如良能之良不假馴習也乾之陽剛非有稟受故曰良老

馬駁馬也三陽爲老陽也如坤之子母牛云瘠者肉消也易例

柔畫爲膚剛畫爲骨見噬嗑乾卦有骨而無膚所以爲瘠

易凡言爲皆以乾駁馬駵白之馬也爾雅云陽光本白反坤黑兼之

大赤其象駁也董眞卿吳幼清訓作猛獸非矣爾雅云駁如馬

鋸牙食虎豹木果體圓懸空其象天也京房本瘠作柴聲誤

也陸德明本駁作駮

荀九家乾爲衣又爲言爲直虞氏曰乾爲德爲人爲盈爲大

車又爲甲爲施德者直心也字从直从心乾坎皆直心故其爲

直爲德亦同也大車圓轉之物也大有則以坎爲車上乾下巽

交互成象則其德爲施爲言爲甲大非也

【今補】乾爲矢爲階爲郊又爲野爲宗爲賓爲嬴爲富爲白又爲茅爲忩○馬融王肅並云離爲矢取飛鳥之象蓋以解九二之得矢有互離旅六五之亡矢有上離噬嗑九四之得矢也有上離然默觀其象皆指乾一陽之直者也乾其動也直又質剛而體圓不唯乾也凡陽畫爲矢也升之井曰升階升九五井自泰來一之五升自乾階泰下乾故爻詞如是也又張衡思玄賦云蹈王階之嶢崢亦以漸之有乾階也思玄賦妙合易象古制階有三級乾之三畫有是象也郊者祭天之所也坤又邑之外爲野故易詞或以乾爲野○乾則爲父父黨爲宗同姓曰宗本自公族始

故易詞每遇乾則言宗（如同人于宗）諸家不達此義或訓爲衆或訓爲崇何其謬也古者坐賓於西北（見鄉飲酒義）西北者乾方也故易例乾爲賓（如需上六觀六四）然必乾巽俱有而後乾乃爲賓（巽爲主人位）蓋以主人之位不立則賓之名無所傅也羸者瘠也（義見上）坤黑則乾白（又金色本白）又巽多白則乾爲純白也○震巽之草兼之以乾三脊則其象爲茅（泰否与大過）古者茅用三脊也損大象以乾爲忿

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地（一作色）也爲黑

古者畫野分州皆爲井地王制所謂方百里方十里及

考工記所云九經九緯之法皆先王所以治地也經緯相交者布帛之象此坤之所以為布為帛也釜古作鬴無足之鍑也下無震足(上如震)其象鬴也(孔氏云釜所以成熟物)受而不施其德吝嗇也(上文云坤以藏之)均与旬通(見周禮)句者十數也(一經一緯則其文為十)故易例地數皆十也(又与畇通周禮有土均之法)◯孔氏曰子母牛者䝤牛也(即母牛)九家易云萬物相雜故文(案坤卦恰有兩行文十二字之象)柄者生物之根(大傳云謙德之柄此以坤為柄)也黑者如禹貢所云黑墳也(當与兌剛鹵參看)◯京房本吝作遴

荀九家 坤為裳為帛為黃為邑(又為方為迷為亂為漿為囊)虞氏曰

坤爲臣民爲國爲虛爲暑又爲器爲鬼爲死爲乙爲晦○坤之先迷自剥而爲坤復之迷復復上六爲剥皆以艮也艮爲徑路故謂之迷途坤何嘗失路哉詳二卦艮則爲死死則爲鬼坤何嘗死物哉萬物終於艮坎与離反故其德爲亂反亂治坎亦爲水故其物爲漿也汗液萃之終亂渙之汗號皆以坎也坤何嘗有是哉上虛下塞方得爲器坤之括囊以變震也坤布而受震糧其象爲囊坤有底曰囊徒坤豈足以爲囊哉又甲乙者震方之生物也字從艸木始甲坼向生於乾坤何与哉晦者昧也兌之象也堯典西爲昧○總之九家不知爻變故每以艮坎震三卦之物引之爲坤卦之物也三卦皆變其

一剛卽成純坤

今補 坤爲田爲朋爲膚爲溫又爲甘爲慾○畋獵之禮本所以除田害也故卦有坤田而兼有車馬之象或弓矢則其占爲畋也坎亦田象有朋者兩比成耦也坤之三陰兩兩相比故有朋象見豫蹇又兩貝爲朋見漢志故因亦假借爲象損益之云十朋之龜是也膚之義見前左傳南蒯之筮昭十二年季平子之言以坤爲溫坤之比蓋乾爲寒則坤溫也洪範土味作甘然其在易例必兼之以兌舌方得爲甘見臨節爲慾之義見損大象

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉通作敷爲大塗逵爲決躁爲蒼筤

竹古本筤作琅爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙說文的作馰其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

虞翻于寶之易以龍爲駹訓爲蒼色李鼎祚本又作駹夫坤牛兌羊多有複見正以說卦之文自昔有之夫子從而增潤之也何必改經玄黃者坤帛之體而染之以天玄也吳澄云得乾初畫爲玄旉者花也亦作藪古文旉華蕚通与陽和反于根而花葉復生也大過爲華震姚信訓爲專一虞仲翔改旉爲旉李鼎祚亦然大謬矣大塗者艮徑之反也吳云前旡壅決躁者雷也陸農師云蒼筤幼竹也㊀善鳴者雷也鳴謙鳴豫皆以震也馵足者後左足之白也爾雅云震之象也左足者震

也後白者初剛也作足者雙足齊舉也吳幼清云足趣起魯頌云思馬斯作的顙者白顛也爾雅云得乾首之初剛是白顛也秦風云有馬白顛反生者復生也又翻生也八卦之有震卦猶十二辟之有復卦自艮而坤三陽都盡至震而一陽復生此之謂反生也虞氏偶得譌本以反為阪訓之為陵阪之生大謬宋衷云反生者枲豆之屬帶甲生者謂萌芽自下而上反句向生○乾鑿度云物有始有壯有究究極也蓋以上畫為究也震壯為究其究為乾乾者健也巽究為坤故其究為躁○京房荀爽本馬昇作朱此聲誤也

荀九家震為仰盂又為玉為鼓虞氏曰震為侯為主為行又為

樂爲作）○震爲盂缶屢見漢儒之説然稽之易詞必以坤民之土合於震器而後方得爲缶（爲坎与比井皆然）蓋缶者土器也益六三之用圭（圭亦玉）鼎上九之玉鉉皆乾玉之所升降（義詳本卦箋）震何嘗爲玉哉革音之鼓或是離象（中孚之六三）扣擊之鼓宜以艮手（爲九三）震之爲鼓又何據矣○兌震並有則爲言行之行艮震交現則爲行止之行至於豫大象之作樂蓋以善鳴之震兼之以坎律艮節也徒震何足以作樂哉兌口而兼震鳴則其象爲歌（中孚爲）易象之兼取如此不可易言也

〔今補〕震爲草木爲舟車爲囊爲斗爲旗爲篕（又爲筐）爲帝

爲行人爲老人爲君子爲師爲將帥爲仁爲左(又爲立爲閉爲首)

○震木爲舟然必兼之以坎川(或兌澤)其象乃現也左傳畢萬之占國語文侯之筮(司空季子語)皆以震爲車其在易詞亦相合也(爲囊義見前)震器納禾其象斗也豫之大象以震爲柝柝亦斗也(卽刁斗)左傳史蘇之占以震爲旗蓋以玄黃之色揭之蒼筤之竿其象爲旗也蒼筤之竹制之爲器(上空而下塞)以受禾稼其象爲筐也(筐亦然)

○震者天之長子所以爲帝(爲天子)帝出乎震亦以爲上帝也(豫大象)行出大途是行人也(復大象謂之商旅)倫序最長是老人也(見大過)謙而自卑(剛在下)君子道也年德既尊可以爲師(見蒙卦前)

驅烝徒領二陰可以爲將帥也見師卦東方生物其德仁也

東則爲左○震起也起而偃剛其象立也恒大過○艮爲

開門艮下通震則爲閉震下塞故復之大象曰至日閉關復下

震坤六四之傳曰天地閉豫上震國語晉重耳之筮遇屯

之豫曰閉而不通豫上震皆以震爲閉也震以艮反艮門倒

艮門下塞下一剛所以閉也○案四德以震爲元元者善

之長也元者首也故易例震亦爲首見既濟初九

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退

爲不果爲臭王肅本爲香臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼

爲近利市三倍其究爲躁卦

以二條而糾合者繩也先撓而後伸直者繩也先分而後合

入而不行其象百工也与震之商旅相反萬物潔齊其德白也

楮用二股下畫耦長而高也陽進復退自乾而為巽是不果也

巽艸含風是爲臭也虞翻云風至知氣故巽為臭◯古本寡作宣虞翻曰黑白雜爲宣巽爲白故爲宣髮李鼎祚亦云馬融以宣爲寡髮案考工記車人之事半矩謂之宣注云頭髮顠落曰宣与寡同義杜詩寡鶴誤一響一本作宣鶴蓋震巽皆艸而巽只一陰故謂之寡髮也鄭康成云髮在人體猶靡艸在地上大下小陰曰小其面廣顙也黑掩在下陰為黑其眼多白也何氏訂詁云离目上下白而黑居中巽目黑掩在下是白多也本只一陰未得二陽參天兩地其利

三倍也參天兩地則本二而末六也躁者風之性也雷亦躁○虞翻李

鼎祚本臭作嗅形誤也鄭玄本廣作黃

荀九家巽為楊虞氏曰巽為杞為白茅為包為號為命

又為處為舞○巽柔木也為楊為杞其性撓也大過始奉以巽

為茅否以震為茅見本卦其云白茅者據大過也以繩束

茅其象苞苴也詩所云白茅包之號有二義一是教令此去聲一

是呼叫此平聲故或兌或巽俱可為号兌為口巽者兌口之

向下者也有俯諭之象故其象為命令○小畜之云既雨既

處以變坎也旅九四亦然仲翔不知爻變乃謂之巽為處謬

矣舞易詞之所無也

〔今補〕巽爲藥爲載爲隱伏爲施爲主人○本以艸木兼之香臭其象藥也見无妄陰伏於下重任在上其德載也義見坤大象大傳云巽稱而隱乾初九龍德而隱雜卦云巽伏也又爲遯爲潛爲入是隱伏也乾損其富以錫其下向下而損之是爲施也古禮主人坐於東南見鄉飲酒禮東南者巽方也故輔主人者謂之僎字从巽巽者主人也

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

溝瀆者田水也故坎亦爲田說見下隱伏者陽隱在中也矯輮者揉其上下而歸於中直也爲弓者中銜一矢也爲輪者象水之行地也古詩云車如流水爲憂爲病者中有梗也爲血者血之流行如水也爲赤者得乾之中陽也吳澄云○美脊者中剛也坎北方於身爲脊亟心者中正也荀爽本作極心荀云極中也下首者水行之象也薄蹄者四點皆小也二陰爲四點曳亦流水之象也目疾爲眚反於離則多眚也上下无塞於道爲通也隱而內險其象爲盜也○京房本輮作柔荀爽本作橈宋衷王廙本作揉又一本矯作橋此形誤姚信本輪作倫皆形聲之誤也

【荀九家】坎爲宮爲律爲志又爲棟爲叢棘爲蒺藜爲桎梏 虞氏曰坎爲酒爲疑又爲孚爲蹇于寶易又爲夜 ◯物之所歸有甍有翼中剛如屋脊 其象宮也中正内直是法律也大過以巽爲棟大壯以震爲棟坎之爲棟未有據也易詞取象多兼二卦坎雖險矣不兼巽木不得爲叢棘坎上六棘險木也 叢不兼巽草不得爲蒺藜困六三蒺險草也 蒺不兼震艮不得爲桎梏蒙初六桎梏刑法之木也 專屬一卦謬甚矣◯孚者信也天下之最相反者疑与信也既云爲疑又何爲孚有是理哉中孚者大離也通體无坎又何爲孚也凡人心志中虛則相孚中有物梗之則相疑 需曰有孚訟曰有孚然猶坎離俱存也觀曰有孚損曰有

孚若是者通體上下不見坎形又何爲孚也習坎之云
有孚正以虚中二五爻坎何嘗有孚哉坎爲蹇益謬○日在地
上旣以爲晝晉之象則日在地下方可爲夜徒坎豈足以
爲夜哉唯下卦位离故爲朝晝夕三時上卦爲坎故占之以夜此別是一例与物象不同
今補坎爲田爲石爲帶爲膏又於鳥爲翼爲敬爲知爲幾爲
處爲亂又爲衆○坤土之中一道水行此田象也古以田
爲畋所以去田害故坤坎之象其占爲畋也師恒解坎險也物
之險者莫如石險与巖嵒通故豫之六二困之六三以坎爲
石也吳澄云艮剛在坤土之上象山頂之小石坎剛在坤土之中象平地之大石坎之中剛
横于坤腹之中又得乾衣之中剛其象帶也膏者雨澤也血液

也（屯与鼎）小過者大坎也而有飛鳥之象焉盖其中剛爲鳥身四陰爲鳥翼也（漸之云羽儀以變坎也明夷之云垂其翼亦以互坎）○敬以直内坤之坎也（需上六亦敬）知与智通坎之德也（北方之水德）坎之弓弩中伏機牙（中一剛）幾之微也（見屯六三豫六二）物之所歸爰宅其家（坎爲宮）坎爲處也反於離泊其象亂也○左傳杜注以坎爲衆（白虎通云坤爲衆水亦爲衆）在易詞無驗

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦（乾音干）爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌（一作蜯）爲龜其於木也爲科上槁

甲胄戈兵皆剛在外以自衛也（故離又爲衛）中女而大腹其

象孕也漸九四以離爲孕蟲而甲冑離之象也剛外在科者條也

木枵中而燥暵則條必上槁也胡廷芳以科爲巢◯京房本槀

作螺姚信本作蠡虞氏本科作折形誤也鄭玄本槁作槀于寶本又

作熇

〔荀九家〕離爲矢馬融王肅云虞氏曰離爲斧鉞又爲爲夏于寶易爲

畫◯易例凡陽畫爲矢乾爲矢亦未必離爲矢唯剡木爲

矢求之卦象唯離是指也睽上離◯斧亦戈兵也巽見旅仲

翔之云離爲網必據大傳而云耿也然重離之卦本有

巽繩二四互故得以爲網小過初六亦巽繩三畫之離既無巽繩

何以爲網若離爲鳥又爲網罟則是鳥之与網与生俱

生天下之鳥無非投羅之雀矣惡可乎哉○日在地上

爲畫。晉之彖已見前。

〔今補〕離爲墉。爲獄。爲防閑。爲苦。爲治。爲禮。爲誠。爲寬。爲

辨爲乂爲嘉善爲史爲武人乂孚爲○坎爲宮以中隆也象屋脊

離爲墉以外防也同人解故離亦爲防閑家人之閑有家

是也乾九二爲閑邪既濟爲豫防防閑既嚴外圍而中空其象獄也

先儒皆以爲獄疎矣坎火味作苦離之性也節上六南面爲治離之

修也嘉會合禮離之德也萬物皆相見閑邪存誠離之信也

乾九二普博中恢離之寬也乾九二分別中斷離之辨也此義

屢見於易詞離文燦然是史臣也巽九二甲胄自防亦武人也

履六三◯離則爲嘉仲翔以乾爲嘉蜀才以震爲喜總由不知爻變錯迷如此耳离喜反坎憂虛中曰孚虛中而入於水則其物爲浮字从孚虛中而圍於邑則其名爲郛字从孚莩脬亦然中亦虛易之有孚多以離也然或二五相應亦爲孚感◯學圃云離爲墉故籬字從離籬者竹墉也一作樆以木爲墉也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺一作閽爲指爲狗一作拘爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節古本无堅字震道前通所以爲大途也艮道前窮所以爲徑路也徑路迷途也木實曰果艸實曰蓏与瓜不同字震爲花者陽之始也

艮爲果者陽之成也閽寺与狗皆所以守門也艮爲守黔
喙者狐狼之屬也虞氏云艮止也物止則有節艸木竹箭皆以止成
節有節則堅貞故易例凡節略節儉貞節苦節皆以艮
也○虞翻本狗作拘李鼎祚本同仲翔曰指屈伸制物爲拘
狗爲禝見故必以爲拘按拘者攣也易詞之云攣如皆以艮拘也
◎鄭康成云黜喙者虎豹之屬貪冒之類黔黜目其義非
也兌爲虎◎京房本果蓏作果墮隋之誤貨殖傳所云果隋
也隋蓏通
荀九家艮爲鬼爲冥鄭玄云虞氏曰艮爲城爲宗廟爲求
◎物以艮終死爲鬼也見睽卦一剛上冪其象冥也然必

上爻而後乃爲冥也見升豫○坤邑外剛其象城也奉上六

鬼神攸廬其象廟也渙之象兌既爲妾艮則僕也旅二三○

雜卦云臨觀之義或与或求觀者大艮也兼畫艮故易例

艮爲求求字先畫艮卦次以物于之

今補 艮爲邑爲牀爲廬次又爲土爲迷爲守爲誠爲退爲

童爲小人又於木爲根○坤象之居外有限域其象邑也无安

三之六一剛上橫楷以四股其象牀也剝与巽廬者倚於牆

而爲蔽也艮爲牆又坎一脊中隆兩翼分張故其象爲宮

室艮則上橫一桁而順勢斜下故其象爲廬次剝与旅徑

路前塞迷之象也成言乎艮有節有限其言爲誠也遯

之方遯陽以艮退遯下艮艮爲退也字从艮震木枝條向上
上二陰艮木枝條向下下二陰艮者根也字从艮○學圖云坎
之守國震之守廟艮爲守遯執萃握隨拘渙拯艮爲手皆用
艮象易可易言哉

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲
剛鹵爲妾爲羊
周禮司巫祭祀則共匰主又男巫掌望祀女巫掌祓除凡祭祀之禮
外事用巫也兌女之卑者乾之滿盈今毀其上折上剛是毀折
也又巽爲高爲長兌與巽相反決者缺也乾之圜滿今乃缺之缺上剛
是附決也○周禮草人云凡糞種騂剛用牛土赤而性剛鹹

潟用鉅也潟鹵也貨殖傳云齊地潟鹵是也剛鹵之地外柔
內剛兌之象也○鄭玄本羊作陽虞翻本作羔乃云陽養無家
女行賃炊爨賤于妾者郭璞引曾詩曰陽如之何又曰巴濮之人自稱曰阿陽仲翔云
羔女使謂賤妾皆以複見爲病欲去此羊字也漢儒拘曲
之見本多如此

【荀九家】兌爲常虞氏易兌爲刑爲孔穴○陸德明引舊註云常西
方神也吳汝清云九旂之一常此緯書之邪說也○刑者秋官也
兌金肅殺似爲用刑之象然其在易詞離則爲刑豐旅之大
象虞說非也坎則爲窞兌爲孔穴又何據也
【今補】兌爲金爲食爲袂爲義爲幽入爲脱失又爲右爲晦爲厲

○乾衣而缺其口則其象爲袂（如玉之缺者爲玦）衣口曰袂也

震既爲仁兌則義也（兌爲宐）兌者西方幽昧之地（堯典西爲昧）

又少女之德貴於幽貞故其人爲幽人（處士如處女）剛不外

防陰上一脫則失之兌爲脫也（字从兌）○晦者昧也（隨明夷之大象

皆以兌爲晦）厲者危也一陰乘剛危之至也然其在易詞或

有非兌而言厲者

附見兼互取象之法

易詞之取物象多有兼互二卦而命之爲物者（或兼互三四卦

以象）爲夫子所云聖人之情見于辭者正當於此乎求之

乃荀虞諸家不知爻變不求聖旨每指一物專屬一卦

後之學者不考驗於經文而輕信儒說則聖人之情卒
無以顯於世矣
巽齊離誠而或坤或艮者爲祭祀坤牛西艮廟○艮兌之合
爲婚媾合少男少女○下離上坎或兌或坤者爲亨飪爲火坎水
又兌食坤養○卦有乾天而或兼離巽者爲郊祭天也○坤艮
之土合以坎水者爲泥需與震○坎之法律而艮手震足
以當堅木者爲桎梏蒙噬嗑○坎月之位四五六兌猶未盈
而幾乎乾圓者爲月幾望見小畜歸妹中孚○離垣之防而兼
得震竹者爲藩籬○汎震木於坎川或兌澤而上有巽風
者爲舟○凡易詞之物不在說卦之原經者皆兼互以

取象以是法而求之無一字之礙滯不通矣○易例又有未滿三畫而取之爲象者凡⚊爲矢⚋爲膚⚎爲牀⚍爲履又爲乘不能悉指